

શાન્તિના પ્રભાવે.

અખંડ સુખ શાન્તિ

સંતોષ અને આનંદ

આપનાર,

આનંદની વખતે
સુખના ભંડાર.

માળા ૪ થી.

પ્રાપ્તિ ૫૫

આનંદ.

કલિલ ૦-૨-૦

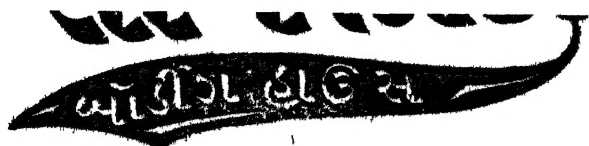
દ્રોષાર્થિક જ્ઞાન પ્રચારાર્થેજ વપરાય છે.

ખાસ આબરૂદાર ઉંચ કોમના

સદગ્રહસ્થો માટે

સુખાચારી વિજય સમાજ

મંમાદેવી ચારદ પાછળ—સુખર્ષ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૦૮૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સુનંદની વધાર

વિષય દ-૬

આનંદની વખાર

યાને

સુખનો ભંડાર.

માળા ૪ થી.

આવૃત્તિ ૧ લી

પ્રત ૧૫૦૦

અનેક ધાર્મિક પુસ્તકોમાંથી સંગ્રહ કરી પ્રસિદ્ધ કરનાર
કસ્તુરચંદ સુરચંદ મારફતેલીઆ.

[આનંદ]

કે. સાબરકાંઠા બોર્ડિંગ હાઉસ મુખ્યદેવી પોસ્ટ પાછળ
સુખંબ નાં. ૨

ક્રમ ૦-૨-૦

મુસ્ત લીમડાથોકમાં આવેલા શ્રી “હરી-હર” પ્રીં
પ્રેસમાં હરીલાલ મગનલાલે છાપી.

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પાનું.
૧ જ્ઞાન પ્રચારની જરૂર.	૧
૨ શાન્તનો પ્રભાવ.	૨
૩ ઓ ! શાન્તિદેવી, તારે શરણે.	૧૪
૪ મૌનનો પ્રભાવ	૧૭
૫ અંતર અને બાહ્ય શુભિ.	૨૦
૬ સ્થિરતા કે શાંતિ.	૨૨
૭ આનંદમય જગત.	૨૪
૮ અહિંસાનું સ્વરૂપ.	૨૫
૯ આપણી અજ્ઞાનતા.	૨૭
૧૦ શાંતિની કીમત.	૨૯
૧૧ બોધપ્રદ વચનો.	૩૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૅપીરાઈટ સંગ્રહ

સદા આનંદમાં રહેો.

શાન્તિ ભુવન

જ્ઞાન પ્રચારની જરૂર.

જગતના જીવો સંસારના ક્ષણિક, દુઃખગર્ભિત અને પ્રાપ્તિ થયા છતાં સંતોષ ન થાય એવી ચીજો પાછળ રાત્રિદિન ભ્રમ્યા કરે છે; અને સાચા મુખ, શાન્તિ અને આનંદ અનુભવવાના સત્ય માર્ગથી દૂર ભાગે છે;

આવે સમયે શાન્તિ, સંતોષ, પ્રેમ, શક્તિ, શ્રદ્ધા, આરોગ્ય, આંતર પ્રતિભા વિગેરે આત્માના શાશ્વત ગુણો વિષે જ્ઞાન ફેલાવવાની ખાસ અગત્ય છે.

શ્રી પ્રભુમય ભુવન.

પ્રસ્તાવનામાંથી સાર.

શાન્તિનો પ્રભાવ

સંસારની ધાંધલમાં, કામકાજની ઉતાવળમાં તથા મનને વિશ્લેષ પમાડે એવી પ્રવૃત્તિઓમાં, મનુષ્યજાતિનો ઘણો ભાગ મગ્ન થયો છે, “મહેને જરાપણુ અવકાશ નથી” એ જ્ઞાનું લોકમાં સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. હાલમાં લોકો મોટેભાગે ઉપલકીઆ જ્ઞાનથી સંતુષ્ટ છે; દાખલા તરીકે, કોઈપણ પુસ્તક વાંચવાની ગરજ, તે ઉપર આપેલા અભિપ્રાય વાંચવાથી સરતી હોય એમ તેઓને લાગે છે; આ પ્રમાણે આપણા મન જીંદગીની ઉપર ટપકેની અને જ્ઞાનથી ભપકો આપનારી ચીજો તરફ વધારેને વધારે ખેંચાય છે. વ્યાપારમાં સહેજ વધારે પ્રતેહ મેળવવા માટે, જનસમાજમાં જરા ઉંચી પદવી અથવા માન પામવા માટે અથવા રાજ્ય કારભાર કે વિદ્યાના વિષયમાં ક્ષણવાર પ્રતિષ્ઠા મેળવવા સાડું મનુષ્ય અનેક વલણાં મારે છે, કાવતરાં કરે છે અને પ્રયત્ન કરે છે. આરંભેલા કાર્યનું પરિણામ શીઘ્ર આવવું જોઈએ, નહિતો તે કાર્ય કરનાર નિષ્ફળ નીવડેલો ગણવામાં આવે છે. જરા વધારે શ્રમ લેવાથી ઇચ્છિત વસ્તુ લોકની પ્રશંસા અને તાળીઓ વચ્ચે મળે તે વાસ્તે સઘળો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આખી જીંદગી સુધી ખંતથી અને એકાગ્રતાથી શ્રમ કરી મેળવેલી આરિત્રપ્રતિષ્ઠા; જે કાર્યનું

ફળ મળે તે પહેલાં તો તે કાર્ય કરનાર મરણના દરવાજામાં થઈ પસાર થયેલો હોય તેવું જીવનપર્યંત મહેનત કરી કરેલું કાર્ય; કોઈપણ પ્રકારની ઉચ્ચભાવના જે તરફ સાધારણ મનુષ્યોનું લક્ષ્ય ખેંચાતું નથી અને જે એક ભવમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી તેવી ભાવના અનુભવવાનો દ્રઢ નિશ્ચય; આવી બાબતોને સામાન્ય મનુષ્ય વર્ગ હુસી કાઢે છે અને તે પ્રમાણે ચાલવાને પ્રયત્ન કરનારની તરફ ઈર્ષ્યા તથા શંકાની નજરથી જુએ છે.

દુનિયાની ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ મેળવવા માટે થતી સઘળી ધમાલ અને મારામારી એ કેવળ પડદા ઉપર ‘મેજિકલેન્ટર્ન’ થી પાડેલાં પુતળાં બરોબર છે. સાંસારિક ફતેહો, વ્યાપારની સારી કમાણી, લોક વખાણુ-એ આખરે તો ઘણીજ તકલીફી વસ્તુઓ છે અને ભેરભેર વંડેલી નદીના પ્રવાહમાં એક ક્ષણે ઉત્પન્ન થઈ બીજી ક્ષણે નાશ પામતા પાણીના પરપોટા સમાન છે એની પક્ષી ખાત્રી જેમના હૃદયમાં થયેલી હોય છે, તેને વાસ્તે હરીફાઈ, ઈર્ષ્યા અને મનની આકુળવ્યાકુળતા-વાગી આ પ્રવૃત્તિ નિરર્થક છે.

એકાદ વસ્તીત્રાણાં શહેરની ઘોંઘાટવાળી અને મનને ક્ષોભ પમાડનારી જાંઠગીમાં, સામાજિક ફતેહના ક્ષણભંગુર સુખ માટે પ્રયત્ન કરવામાં, હલકી અભિલાષા-આશાઓની આતુરતામાં, નજીવી નિરાશાઓના સંતાપમાં, આપણા સરખાજ સ્વાર્થી બીજા મનુષ્યો સાથે સ્વાર્થીની ખાતર કલેશ ઉત્પન્ન કરવામાં એક અઠવાડીયું અથવા માસ માત્રા પછી તે ગરબડ અને કલ્પજાલવાળા ગીચ શહેર-

માંથી ઘણે દૂર જ્યાં આગલી રાતના વર્ષાદ્રુનું એકદું થએલું પાણી ધોધ બંધ વહે છે, ખીકણ સસલાના ચાલવાથી સુકાં-પાંદડાંને ખણખણાટ અવાજ નીકળે છે, બડના છોડવામાંથી પાર થતી મરઘીને લીધે ઝરામાંથી નીકળતો સણસણાટ અવાજ સંભળાય છે, દિનારાપરના કાંકરા સાથે અથડાવાથી પાણીમાંથી ઘુઘવાટ કરતો અવાજ શ્રવણગોચર થાય છે, ઘાસની ઝાડીમાં ઉડતાં પતંગીઆઓ ગણગણાટ કરી રહ્યા છે, અને છાયા નીચે પાણીના ખાખોચીયામાં આવેલી માછલીઓ પૂડકાટ કરી મુકે છે; જ્યાં આવા કુદરતની શાંતિમાં ચોરજ પ્રકારનો વધારો કરનારા નાદ ચારે બાજુએથી નીકળે છે અને કોઈ પણ રીતે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલી કુદરતની શાંતિમાં વિઘ્ન કરતા નથી ત્યાં પર્વતમાં આવેલી એકાંતવાસવાળી શાંત જગામાં અથવા પવિત્ર તિર્થમાં આપણે જઈએ તો તેવા મનુષ્યોથી દૂર આવેલા સ્થળમાં કુદરતના અસરકારક સ્પર્શથી મન શાંત થઈ જાય છે. આવા સર્વ બાજુએ પ્રસરી રહેલા શાંતિના વાતાવરણમાં શહેરના ધંધારોજગાર તથા સ્વાર્થી મારામારને લીધે ઉત્પન્ન થતાં કલકલાટ, ખીજવાટ અને મુર્ખતા કેવા સ્વરૂપમાં આપણી આગળ ખડા થાય છે ? તે સમયે આપણને લાગે છે કે એક નાની બાબતમાં આપણે જીત્યા હોઈએ કે હાર ખાધી હોય તો તેથી શું થયું ? આપણી કોઈ એ પ્રશંસા કરી હોય કે કોઈએ આપણી નિંદા કરી હોય તો તેમાં શું થયું તે જીર્ણના પાણીના વમળથી અને ભેરભેર ઉછળતા કલ્લોલથી દૂર જવાથી આંતરદ્રષ્ટિ ક્ષણવાર

ખુલે છે અને આપણને સહજ ભાન થાય છે કે બહારની કંટાળા ભરેલી અને સ્વાર્થી જીવંતીને—અંતરની ખરી અને શુદ્ધ માર્ગ લાણી દોરનારી જીવંતી સાથે ઘણાજ થોડા સંબંધ છે.

જંગ્યાની માફક કાળમાં પણ દુર જવાથી જીવંતીના સુખ દુઃખનો યથાર્થ ખ્યાલ મેળવવાને માટે આપણને પ્રસંગ મળે છે. સુખો, આશાઓ, કસોટી, નિરાશાઓ—જે સમયે આવી પડ્યા હતા તે સમયને દશ વર્ષ વીતી ગયા પછી તે બાબતો સંબંધી વિચાર કરીશું તો તે નજીવી બાબતોને આપણે તે સમયે એટલું બધું ગંભીર રૂપ કેમ આપ્યું હતું તે વિષે આપણને આશ્ચર્ય ઉપજ્યા વિના રહેશે નહિ. આ પ્રમાણે કાળ વિત્યા પછી જીવંતીના ભારેમાં ભારે સંકટો કે આફતો પણ, સુક્ષ્મ વિચાર કરતાં આપણને વિચિત્ર રીતે અસત્ય ભાસે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે આપણું જીવન ખીજના જીવન સાથે જોડાઈ ગયેલું હતું, અને તે વખતે જીવનમાં જે કાંઈ આનંદદાયક હતું તે સર્વ તેમાં આવી વસ્તુ હતું જ્યારે તે પ્રેમપાત્ર નાશ પામ્યું ત્યારે આપણને લાગ્યું કે જીવંતી હવે નિષ્પ્રયોજન થઈ; હૃદયના ચુરેચુરા થઈ ગયા અને હવે જીવન અને મૃત્યુ સમાન છે. પણ વખત જતાં તે કારી ઘા રૂઝાયો અને આપણી જીવંતીમાં આનંદ આપનારાં નવા પુષ્પો ખીલી નીકળ્યાં અને અત્યારે તે જીવંતીના ચુરેચુરા કરનાર પ્રસંગ વિષે જરાપણ દિલગીર થયા શિવાય આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ અથવા દશ

વર્ષ પર એક અપ્રિય-કટુ શબ્દ બોલી મિત્રતા તોડી હોય. તે સમયનો હમણાં વિચાર કરીએ તો તે વખતનો આપણો ક્રોધ અને જુસ્સો તદ્દન મુખાંધ બરેલાં હતાં એમ જણાયા વિના નહિ રહે.

અતિ શ્રમ લેઈ મેળવેલી ફતેહથી આપણે આનંદની રેલમાં તણાયા હોઈએ; પણ જીંદગીના ચિત્રમાં તે ફતેહની ખરી સ્થિતિ શી છે તેનો અત્યારે શાંત મને વિચાર કરીએ તો તે ફતેહ કેવી સાધારણ હતી અને આપણે તેના સંબંધી કેવી અતિશયોકિતથી વિચાર કર્યો હતો તે સઘળું નજર આગળ તરી આવશે. તે સમયે તે બનાવે આપણું માનસિક આકાશ ભરી નાંખ્યું હતું. પણ હાલ તેનો તે બનાવ એક બિંદુ રૂપે ભાસે છે.

જગ્યાથી તેમજ કાળથી દૂર જઈએ અને આપણે પૂર્વ કાળની ફતેહો તથા નિરાશાઓ વિષે વિચાર કરીએ અને તેથી તત્વજ્ઞાનને લીધે જે શાંતી મળે તે જ્યારે આપણે પાછા સંસાર વ્યવહારમાં ગુંથાઈએ છીએ ત્યારે પહેલાની માફક અદૃશ્ય થાય છે. સર્વ સાધારણ વસ્તુઓ તેઓના નવા સ્વરૂપમાં આપણું મન આકર્ષે છે. પૂર્વના સુખ દુઃખ નવા આકારોમાં આપણા પર અસર કરતાં જણાય છે, અને ઇંદ્રિયો તેમજ વિકારોનો જુસ્સો હૃદયને ઘસડી જાય છે. અને આ પ્રમાણે પૂર્વની માફક નજીવી ચિંતાઓમાં, નાની તકરારોમાં, ક્ષણિક આશાઓમાં, અને નિરર્થક નિશાઓમાં આપણો અમૂલ્ય સમય વ્યતીત થાય છે.

શું નિરંતર આમજ ચાલ્યા કરશે ? આપણે જગતમાં રહી જીવનરૂપી નાટકમાં આપણો ભાગ ભજવવા માંગતા હોઈએ તો શું સઘળી ક્ષણિક વસ્તુઓને આધીન થઈ રહેવું જોઈએ ?

મનુષ્ય તે એક અમર પ્રાણી છે. ઇચ્છાઓ અને વિકારોથી ગતિમાન થતા અને જીવનમય દેખાતા જડ દેહ રૂપી વસ્ત્ર તેણે ધારણ કરેલું છે. આ વસ્ત્ર સાથે મનુષ્યનો અમર સ્વભાવ એક દોરીથી જોડાયેલો છે, જેમ દોરી તેમન છે. આ મન અસંયત અને અસ્થિર હોવાથી જગતના બાહ્ય વિષયોમાં આમતેમ ભટકે છે, અને વિકારો તેમજ ઇચ્છાઓ, આશાઓ તેમજ ભયને લીધે ચપળ બને છે. ઇંદ્રિયોના વિષયમાંથી ઉપજતા ક્ષણભંગુર આનંદના ધુંટડા પીવાને તૃષ્ણાતુર હોય છે. અને આસપાસના ખાલી ભપકાથી અને ઘોંઘાટથી ત્હને ઝળઝળાણીમાં આવે છે અને અર્જુને જણાવ્યા પ્રમાણે મન ચપળ, ક્ષોભ પમાડનારું મજબુત અને હુઠીલું છે. આ ચક્રોળે ચઢતા મનની પેલીપાર સાક્ષીરૂપે શાંત નિર્વિકારી—મનુષ્યનો અંતર્યામી—આત્મા રહેલો છે. જોકે નીચે તોફાન હોય તો પણ ઉપર તો શાંતતાજ પ્રસરી રહેલી હોય છે. અને તેજ શાંતિનું સ્થળ છે. કારણ કે આત્મા તો અમર-શાશ્વત છે તેણે આ માટીના દેહમાં રહી ઘણીવાર જન્મ અને મરણ લાલ અને હાનિ, આનંદ અને વિષાદ, સુખ અને દુઃખ અનુભવ્યાં છે, અને તેને લીધે ત્હમને તે પદડા ઉપર દેખાઈ અદ્રશ્ય થતાં ચિત્રો સમાન ગણે છે. પહારની ઉપાધિને દુઃખ થતાં કોઈપણ ઠેકાણે ઐક્યતા

(Harmony) નું ચક્ર બગડ્યું હશે તેમ તેને જાણાય છે અને તેવા મનુષ્યને દુઃખ પણ આવકારદાયક થઈ પડે છે. કારણકે દુઃખરૂપી ગુરૂ આપણી ભુલ બતાવે છે અને જ્યાંથી તે દુઃખ ઉદભવ્યું તેનો ત્યાગ કરવાનું શીખવે છે અંતરાત્માને આ જડ વસ્તુઓ ઉપર જય મેળવવાનો છે તેમજ તે દ્વારા લેને શુદ્ધ અને ઉચ્ચ બનવાનું છે અને પોતાનું કામ શી રીતે કરવું તે દુઃખને લીધે મળતા, અનુભવથી શીખી શકે છે.

હવે તે શાંતિનું સ્થળ મેળવવાનો માર્ગ આપણા અંતરાત્માની-બહિરાત્મા સાથે નહિ પણ-પરમાત્મા સાથે ઐક્યતા અનુભવવામાં રહેલો છે. આપણે ઘણીવાર મન તેમજ શરીરની અંદર કાર્ય કરતા મગજને આત્મારૂપ માનવા અજ્ઞાનથી દોરાઈએ છીએ. વિકારો તેમજ ઈચ્છાઓ સાથે આપણે ભુલથી આપણી ઐક્યતા કબુલ કરીએ છીએ અને “ અમે આશા રાખીએ છીએ ” “ અમને લય લાગે છે ” આવા શબ્દો ઉચ્ચારીએ છીએ. કેટલીકવાર તો આ જગતમાં કાર્ય કરવાના સાધનરૂપ જે સ્થુલ દેહ તેજ આપણે છીએ એમ જોકે શબ્દોમાં આપણે જણાવતા નથી તોપણ આપણા કાર્યપરથી તેમ જણાઈ આવે છે.

આપણા બંધારણના આ સઘળાં ભાગો બાહ્ય વસ્તુઓના સંબંધમાં આવ્યાથી જ્યારે જાગૃત થાય ત્યારે સ્થુલ જીવન આપણાપર પૂરેપૂરી અસર કરે છે. અને આપણા ચૈતન્યમાં પણ વિકૃતિ થાય છે. અને જેવી રીતે ઉછળતા મોજવાળા સમુદ્રપર આવેલું જહાજ તોફાનને લીધે આમતેમ

અકરોળે અડે તેજ રીતે અસચત હૃદય મનોવિકારોની આજ્ઞાને આધીન થઈ આપણા આત્મિક જ્ઞાનને દુર ફેંકી દે છે અને તે સમયે શાંતિ-બળ-ધૈર્યથી વિમુખ બનાવનારી સઘળી વૃત્તિઓ--ઉશ્કેરાયેલું મન, મનની સમાધાનતાનો અભાવ, ચીડીઆપણું, વેર લેવાની ઇચ્છા--આ સર્વ પોતાના સઘળા ભેરથી તહેનાપર અસર કરે છે,

જે માર્ગે શાંતિના સ્થળ ભણી જવાય તે માર્ગે ચાલવાનો પ્રારંભ કરવો તેજ અંતરાત્માની પરમાત્મા સાથે એક્યતા અનુભવવારૂપ, કાર્યની શરૂઆત છે આપણે એકદમ તે કાર્ય કરી શકીએ નહિ તે તો ખરૂં છે, પણ તે પ્રમાણે ચાલવાને પ્રારંભ કરવો તે તો આપણા હાથમાં છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાનાં ત્રણ સાધન નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ઇંદ્રિયોના વિષયથી પરાંગમુખતા.

(૨) રૂઝ-પરીણામમાં નિરાસકતી.

(૩) પરમાત્માનું સતત ધ્યાન.

અનુક્રમે તે ત્રણ સાધનોમાંથી એક વિચારીશું. પ્રથમ ઇંદ્રિયોના વિષયથી પરાંગમુખતા. પ્રથમ સાધન મેળવવાને માટે નિરંતર ડહાપણ ભરેલી રીતે આત્મ કેળવણીની જરૂર છે. તેને વાસ્તે નાની નાની ઉદ્વેગ પમાડનારી ચીજો તરફ, ખાવાપીવાની મોજમજ તરફ અને સ્થુલ શરીરના ભોગ તરફ નિરાગવૃત્તિ રાખવાની આવશ્યકતા છે. અને નાના પ્રકારનાં સુખ મેળવવાની અને દુઃખ ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા પણ ધીમે ધીમે નાશ કરવી જોઈએ. આ રીતે ચિંતા-અસ્ત થયા વિના નાની બાબદો સંબંધી સંતોષવૃત્તિ

(ઉદ્દાસીનવૃત્તિ) આપણા હૃદયમાં જાગૃત કરી શકીશું તો જેને લીધે લોકો જરાકમાં મીઠાજ ખુશ્ખે છે તેવી બાબતો આપણને અસર કરી શકશે નહિ અને આ પ્રમાણે આપણા સ્વજન તથા પડોશીઓ જેઓને આવી અડચણો હેરાન કરે છે તેમને મદદ કરવાને આપણે યોગ્ય બનીશું. વળી આ રીતે આપણા કરતાં નાજુક પગવાળાનો માર્ગ થોડેઘણું અંશે સરળ બનાવવામાં સાધનભુત થઈશું. આ સંતોષવૃત્તિ મેળવવાને—મધ્યમસરપણું તેજ કુચી છે. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે “આ દૈવી કેળવણી—જે મનુષ્ય વધારે ખાય છે અથવા જે ઓછું ખાય છે, જે લાંબો જીવત સુધી રહે છે અને જેને ઉજાગરા કરવાની ટેવ પડી છે તેનાથી મેળવી શકાય તેમ નથી. જે કાર્ય કરવામાં મધ્ય-મસર છે અને જે ચાલવામાં તેમજ ઉંઘવામાં નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે તેવા મનુષ્યના હૃદયમાંજ દુઃખનો અંત લાવનાર ધ્યાન-મનન ઉત્પન્ન થવા પામે છે.” શરીરના કંકડા કરવાના નથી પણ ત્હને કેળવી નિઘ્રહમાં લાવવાનું છે. આ પ્રમાણે (ધર્મ સાધનમાં પ્રથમ નિર્દોશી શરીર છે.)

ખીજું સાધન—કાર્યના ફળની ઇચ્છા ન રાખવી તે છે. આપણે આગળ કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી તે જાણવાને સાફ આપણા કાર્યના ફળની તપાસ ન રાખવી, એમ આ ઉપરથી સમજવાનું નથી; કારણ કે “આવાં પરી-ણામનો અભ્યાસ કરવાથી અનુભવ મળે છે. અને તે દ્વારા ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આપણે કોઈપણ કાર્ય

આપણી વિચાર શક્તિથી, બળથી અને શુદ્ધ આશયથી કર્યું હોય ત્યાર પછી ત્હેને “જતું કરવું” અર્થાત્ ત્હેના સંબંધી જરાપણ ચિંતા ન રાખવી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જે કાર્ય કર્યું તે ન કર્યું થવાનું નથી અને કેવળ ઉદ્દેગ કે ચિંતાથી આપણને કાંઈપણ લાભ મળતો નથી. જ્યારે કાર્યનું પરિણામ આવે ત્યારે ફક્ત જ્ઞાનની ખાતર તે ફળની નોંધ લેવી પણ તેમાં હર્ષિત કે દીલગીર થવું નહીં. કારણ કે આનંદ યા વીષાદની વૃત્તિ આપણું ધ્યાન આપણા હાલના કર્તવ્યમાંથી ખેંચી લે છે. અને તે કાર્ય કરવાને આપણને નિર્બળ બનાવે છે. અને તેટલા વાસ્તે શોક કે હર્ષની કોઈપણ વૃત્તિને વાસ્તે આપણને અવકાશ નથી. ધારે કે પરિણામ ખરાબ આવ્યું તે વખતે સુઝ મનુષ્ય, મનની સાથે નીચે પ્રમાણે વીચાર કરશે “મહેં ભુલ કરી તેથી અનીષ્ટ પરિણામ આવ્યું અને ભગવાનમાં તેવી ભુલ કરતાં અટકવાને પ્રયત્ન કરીશ. પણ વીષાદ અને શોકને ભીષે તો મહારા હાલના કર્તવ્ય બળવવાને માટે હું અયોગ્ય થઈશ. અને તે છતાં પણ મહારી ભુલથી કરેલા કાર્યના પરિણામમાં જરાપણ ફેરફાર થવાનો નથી તેથી આવા શોકમાં કાળ નિર્ગમન કરવાને બદલે વધારે સારી રીતે કાર્ય કરવાને પ્રયત્ન કરીશ” આ પ્રમાણે પોતાની જાતને પોતાના કાર્યના ફળથી ભીન્ન ગણવામાં શાંતિનો માર્ગ રહેલો છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે “જેઓ કોઈપણ કાર્ય કરતી વખતે પરમાત્માને તે કાર્ય અર્પણ કરે છે અને ત્હેના પરિણામ સંબંધી સર્વ સ્વાર્થી વીચારોનો ત્યાગ કરે છે તે

મનુષ્ય જેમ કમળ જળમાં ઉગવા છતાં પણ જળથી નીલિપ્ત રહે તેમ કર્મ કરવા છતાં પણ કર્મથી બંધાતો નથી. ખૂશ લકતો તો સ્વાર્થનો વિચાર દુર કરી તેઓના શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી અને ઇન્દ્રિયોથી કેવળ હૃદય શુદ્ધિને અર્થે કાર્ય કરે છે અને જે સાચો ભક્ત છે અને કાર્યના ફળમાં આસક્ત નથી તેજ માનસિક શાન્તિ અનુભવે છે, પણ જે મનુષ્ય સ્વાર્થને લીધે તેના કાર્યના ફળમાં આસક્તિ રાખે છે તે કર્મ બંધનથી બંધાય છે.

ત્રીજું સાધન-ધ્યાન, તે મનની શાન્તિને સારૂં ધણુંજ ઉપયોગી તેમજ ધણુંજ દુષ્કર છે. પરમાત્મા સાથે આપણા જીવાત્માની ઐક્યતા અનુભવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવામાં તેમજ તહેના જેવા આ જગતમાં સ્વાત્મ ભાનવાળા થવામાં તે રહેલું છે.

ભમતું અને અસ્થિર મન કોઈ પણ વસ્તુ પ્રતિ આકર્ષાય તે વખતે તેને વશ કરી, પાછું વાળી આત્માપર સ્થિર કરવાનો ધ્યાનના અભ્યાસીને જરૂર છે. આ કામ આખી જીંદગીનું છે. પણ તે આપણને શાન્તિના સ્થળ ભણી દોરશે. તે નિઃશંસય છે. આ પ્રયત્નને નિરંતર ચાલુ રાખવો જોઈએ અને ધીરજથી તહેની પાછળ મંડયા રહેવું જોઈએ. જેમ કાચબો પોતાના કોષ (Shell) માં પ્રવેશ કરે છે તેમ આપણે પણ અમુક નિયમિત સમયે થોડો સમય આપણા મનને અંતર્મુખ કરી વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે કાંઈ ક્ષણભંશુર નથી પણ અમર છીએ, અને આસપાસની ક્ષણિક વસ્તુઓ આપણને કાંઈ અસર કરી શકશે નહિ. આમ વિચાર કરવાથી ધ્યાન અથવા મનને સહાય મળે છે. આ પ્રમાણે

અંતર્મુખ રહેવાથી ધીરે ધીરે ખીલતી અને વૃદ્ધિ પામતી શક્તિથી આપણે પરમશાંતિ તેમજ ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થઈએ છીએ. કારણ કે સ્વકીય ઈચ્છાઓના અભાવથી તેમજ પોતાના અમર સ્વભાવનો ખ્યાલ આવવાથી આપણે એકતરફી અથવા પક્ષપાતવાળા વિચારોને અંગીકાર કરતા નથી અને તેથી કરીને વસ્તુઓનું ખરૂં જ્ઞાન મેળવવાને સ્વતંત્ર થઈએ છીએ.

મન નિશ્ચિંત અને એક વસ્તુ ઉપર સ્થિર-એકાગ્ર થવાથી સર્વ બાબતોથી તે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. જે મનુષ્યનું હૃદય અને મન ચિંતાગ્રસ્ત અને અસ્થિર છે તે જ્ઞાન મેળવવાની સ્થિતિમાં નથી. આ પ્રમાણે ધીરજ હોવાને લીધે ધીમે ધીમે શાંતિ મેળવે છે. જે મનુષ્યનું મન શાંત છે; જેણે પોતાના વિકારો તથા ઈચ્છાઓને નિયમમાં રાખ્યા છે અને જે પરમાત્મા સાથે ઐક્યતા અનુભવે છે તે જરૂર પરમાનંદ મેળવે છે.

આ ત્રિવિધ માર્ગ શાંતિના સ્થળમાં લેઈ જાય છે. અને તે સ્થળમાં રહેવું તે કાળ અને મૃત્યુ ઉપર જય મેળવવા સરખું છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે મનુષ્ય અમર બને છે અને જન્મમરણના ચક્રથી મુક્ત થાય છે. આ માર્ગ આપે રસ્તે ઊભી સીધી ટેકરી પર ચઢવા જેવા છે અર્થાત વિકટ છે પણ શાંતિરૂપી પક્ષીની પાંખો તે મુસાફરના શ્રમિત કપાલપર પવન નાંખે છે. અને જેમાં કદાપિ ભંગ ન પડે તેવી પરમશાંતિ છેવટે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

મીસીસ એનીબીસેન્ટ

ના ભાષ્યમાંથી સાર

ઓ શાન્તિદેવી ! તારે શરણે !

શાન્તિદેવી ! શાન્તિદેવી ! આવો ! પધારો ! ઓ દેવી !
આ તમારા ઉપાસકને-તમારા બાળકને-તમારી તે પ્રેમમય
ગોદમાં સદાને માટે સ્વીકારો !

(સાચા જીવનના આટલાજ ઉદગારો જો ભાવ પુર્યક
બોલાય તો શાન્તિદેવી તમને જરૂર સ્વીકારશે)-(સ્વીકાર
કર્યા પછી)

ઓ દેવી ! તારો પ્રભાવ, તારું સામર્થ્ય તારી દિવ્ય
શક્તિ, જોયા પછી, અને તારા પ્રભાવથી-તારા આશ્રયથી
અને તારી કૃપાથી અંતરના સાચા સુખ અને આનંદનો
કાંઈક અંશે અનુભવ થયા પછી-હવે તારી ગોદમાંથી દુર
કેમ થાઉં ? જેનાપર તારી કૃપાદ્રષ્ટિ થાય છે તેને ભયંકર
ક્રોધ કે પ્રબળ જ્વાળામુખી પણ કાંઈ અસર કરી શકતો
નથી. તારા પ્રભાવથી ઝળકી રહેલા મનુષ્યની પાસે પ્રબળમાં
પ્રબળ ક્રોધ ધિક્કાર અપમાન કે નિન્દાની શક્તિ, ઝાંખી
પડી જાય છે, અરે ! શરમાઈને ત્યાંથી અલોપ થઈ જાય છે.

દુનિયાની બાહ્ય અને ક્ષણિક સુખ કે આનંદ આપ-
નારી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિમાં આખાને આખા જીવન દોડધામ,
અફડાતફૂડી અને બેબાકળાપણામાં ગુજરનાર માનવી એ
તારો પ્રભાવ કેમ જાણી શકે ?-અને જાણે તો પણ તારા

આશ્રયમાં કેમ આવી શકે ? કાચના કટકાને સાચા હીરા તરીકે માની લઈ તેની પ્રાપ્તિ માટે રાત દિવસ કાંકાં ને દોડધામ કર્યા બાદ એકાદ કાચનો કટકો હાથ લાગતાં તેને પોતાની ઇચ્છીત વસ્તુ માની ખુશ થઈ જાય, વળી તેનું ખોટા પણું જણાતાં તે ફરીને પાછો શોધમાં નીકળે પરંતુ સાચા હીરાની પારખ વિનાના મનુષ્યને તો એમ જાહેરી સુધી ખોટા કાંકાંજ મારવાના હોય છે.

આ કારણથી જે વસ્તુની તે શોધમાં નીકળે તેનું સાચું સ્વરૂપ અને ઓળખ સમજી લઈને નીકળે તો પછી તેવાજ દેખાવ વાળી ખીજી ખોટી ને બનાવટી વસ્તુથી છેતરાવા ની ધાસ્તી રહેતી નથી.

આ સાચા સાધ્ય બિન્દુનું સાચા સ્વરૂપમાં ભાન કરાવનાર-સાચા હીરાને ઓળખવાની અનુપમ શક્તિ આપી સાચો ઝવેરી બનાવનાર-તે ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ઓ દિવ્ય માતા ! તારા શરણમાં આવ્યા વગર કદી પણ થતી નથી.

હમારા અજ્ઞાનના તાળાને ખોલવા હમારાજ કબજામાં રહેલી જ્ઞાનરૂપી ચાવી-હમારી સામે છતાં હમને નથી દેખાતી તેનું કારણ પણ એજ દોડધામ અને બેબાકળાપણું !

નજરની સામે પડેલી વસ્તુ પણ એક બેબાકળો કે રઘવાયો બની ગયેલ માણસ જોઈ શકતો નથી. ત્યારે એક શાંત માણસ દુરથી પણ તે ચીજ જોઈ શકે છે. તેમ એ જ્ઞાન રૂપી ચાવી નિહાલવા માટે ઓ દેવી તારું શરણુ સ્વીકાર્યા વિના કોણ સમર્થ થઈ શકે છે ?

એક કોધી મનુષ્ય સામે ક્રોધ કરવાને બદલે એક શાંત મનુષ્ય કેટલો પ્રબળ અને શક્તિવાન છે તેનું રહસ્ય

સમજવા જે શક્તિ ધરાવે છે તેજ તારા પ્રભાવ સમજી શકે છે, તે શાંત રહેનાર મનુષ્ય પોતે તો ક્રોધની જ્વાળામાં બળતો બચે છે પણ પેલા ક્રોધીને પણ તે ક્રોધરુપી અગ્નિના લડકામાંથી સળગતો બચાવો શકે છે.

સ્ત્રીધે ગાળી એક હે, પલટે ગાળી અનેક

જે ગાળી દેવે નહિ, તો રહે એકની એક
સામાના ક્રોધનો સ્વીકાર નહિ કરવાથી ને તારાજ શરણુમાં રહેવાથી સામે મનુષ્ય પણ શાંત બની જાય છે. તે પણ તારા શરણુમાં આવી જાય છે.

આવી ઉમદા શક્તિ ધરાવનાર ઓ દેવી ! પ્રબળમાં પ્રબળ ક્રોધને વશ કરી ગળી જનાર ઓ વીરાંગના ! અપમાન, ક્રોધ, નિન્દા કે ધિક્કાર રૂપી ઝેરને અમૃત માની ગળી જનાર ઓ પવિત્ર શક્તિ ! અખંડ અંતરના અને સાચા સુખ અને આનંદને મેળવવામાં સમર્થ સાધનરૂપ સુખ અને આનંદની ઓ માતા ! તારુંજ શરણુ ! તારુંજ સ્મરણુ ! તારોજ આશ્રય ! મારી ઈચ્છીત વસ્તુ સાચું સાધ્યજિન્દુ-અખંડ-અંતરનું સુખ અને આનંદ-તેની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયાણમાં-મુસાફરીમાં-બાહ્ય દુઃખો, અગવડ-મુશ્કેલી રૂપી તડકા તાપથી રક્ષણ કરવા ઓ સમર્થ દેવી ! તારી છાયા ! તારો પ્રેમાળ ખોળો-તારો પ્રેમાળ હાથ-તારા અંતરની આશીષ અને કૃપા એજ હું યાચું છું. તારા શરણુ આવેલ આ સેવકને સ્વીકાર ! તારો પ્રભાવશાળી હાથ સેવકના શિરપર સદાને માટે ફેરવતી રહે !

(આનંદ)

મૌનનો પ્રભાવ.

જગતની દોડધામ, ઉતાવળ, અને ઘોંઘાટમાં આપણે એટલા બધા ગરક થઈ ગયા છીએ કે મૌનને વાસ્તે આપણને જરા પણ સમય નથી. મૌનમાં અવાજ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે, તેનો આપણને ખીલકૂચ અનુભવ નથી. મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિઓ, પોતાના વિચારો સાકાર કરવાને બહુજ આતુર હોય છે, જંગલના એકાંતવાસના, પર્વતના શિખરના, ઝરણાના અને એવા શાંત પ્રદેશોના મૌનમાં જે ગભિરતા અને ભવ્યતા રહેલી છે, તેની-નિરંતર શહેરની ધમાલવાળી પ્રવૃત્તિમાં રમનારાઓને ક્યાંથી ખબર હોય ?

જેઓ વિચાર રહિત છે, અને જેઓની ભાવનાઓ ઉંચે ઉડી શકે તેવી હોતી નથી, તેઓ તો બહારના ઘોંઘાટથી અજાણ જાય છે. પણ જેઓ વિચારશીલ છે, અને ભાવનાવાદી છે. તેઓ તો મૌનના પ્રશંસક હોય છે. આંતર શાંતિ મેળવવાને ઉમદા ચારિત્રવાળા પુરુષોએ ધણીવાર બહારના શાંત પ્રદેશોનો આશ્રય લીધો છે, એના આપણને ઘણા પુરાવા મળી આવે છે.

જગતના ઘણા જીવોને મૌન પસંદ નથી, કારણકે જેઓ અપવિત્ર છે, અને જેઓના વિકારો સ્વાધીન નથી, તેઓ તો પોતાના હૃદય તરફ દૃષ્ટિ નાંખી શકતા નથી. તેઓને જગતની ધમાલ અને બહારની પ્રવૃત્તિઓ બહુ રુચિર લાગે છે, કારણકે તેથી આંતરની શાંતિ દબાઈ જાય છે, અને તેઓ આંતર શાંતિ-મૌનથી બહુજ ડરે છે. કેદી લોકોને એકાંતવાસની સજા આ કારણથીજ બહુ ત્રાસદાયક લાગે છે. તેઓ એકાંતવાસની સજા ભોગવવા કરતાં ખીન્નું સખ્ત કામ કરવા પુશી જતાવે છે, પણ જેઓ પવિત્ર છે, જેઓના વિકારો સ્વાધીન છે, તેઓ તો એકાંતવાસ અને મૌનજ પસંદ કરે છે, કે જ્યાં તેઓ પોતાના સ્વરૂપ વિષે, પોતાના સ્વભાવ વિષે, અને પોતાના

ગુણ દોષ વિષે ખરાખર ચિંતન કરી શકે. તેઓ બાહ્ય શાંતિને ચ્હાય છે, કારણકે તે તેમના આંતર વિકારોને વશ કરવામાં મદદગાર થાય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય આંતર શાન્તિ રાખવાને સમર્થ થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના પોતાનામાં કોઈ નવી શક્તિ આવતી હોય, એવું તેને ભાન થાય છે; અને આ શક્તિ તે તેના બોલેલા શબ્દો કરતાં પણ વિશેષ પ્રબળ હોય, અને વધારે ઉચ્ચ પ્રકારની હોય એમ તેને લાગવા માંડે છે. મનુષ્યો મૈત્રેય રાખી શકતા નથી, કારણ કે તે પોતાનું હુંપણું—અહંકાર દર્શાવવા લાગે છે. દરેક બાબતમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રદર્શિત કરવાનો તેમનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. માટે જેઓ પોતાના હુંપણાને—અહંકારને દાખવા માગતા હોય તેઓજ આ મૈત્રેય ધારણ કરી શકે. વાણીનો સંયમ અતિ કઠણ છે. કોઈ પણ વાત ચાલતી હોય ત્યારે આપણો અભિપ્રાય દર્શાવવાને આપણે ધણીજ આતુર હોઈએ છીએ. બીજા મનુષ્યનું વચન પૂરું સાંભળવા પૂર્વે તો આપણે આપણો અભિપ્રાય પ્રકટ કરી દઈએ છીએ.

જે ખરો જ્ઞાની પુરૂષ છે તે તો પોતાના શત્રુની સાથે પણ દીલસોજી રાખી શકે છે. જ્યારે તેના શત્રુઓ તેના પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવે અથવા તેની નિંદા કરે છે ત્યારે તેના જવાબમાં એક પણ અક્ષર બોલતો નથી. કારણ કે તે જાણે છે કે તેઓ તેઓના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે.

એક મદાન કામના કોઈ ધાવ્ય ઉપર ભારે ટીકા કરવામાં આવી હતી. તે વાચ્યા પછી તેણે પોતાના એક મિત્ર આગળ કહ્યું; “ તેઓ તેમના દૃષ્ટિબિંદુથી ખરા છે. ” આ પ્રમાણે ખરો જ્ઞાની પુરૂષ પોતાના દૃષ્ટિબિંદુ વાસ્તે બીજાઓ જોડે યુદ્ધમાં ઉતરતો નથી, પણ તે સામાના પોતાના શત્રુના પણ દૃષ્ટિબિંદુને ઉદાર ભાવથી સમજી શકે છે, આથી તે અનેક પ્રકારના માનસિક ઉદ્વેગ અને દુઃખથી બચે છે. તે પોતાના શત્રુને સામા થઈને નહિ પણ સામા થયા વિના જીતે છે. યુદ્ધથી

નહિ પણ પ્રેમથી તે જીત મેળવે છે, જ્યારે તેની નિંદા કરવામાં આવી હોય, તેને હેરાન કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા તેની હાંસી કરવામાં આવી હોય, તે વખતે જે મૈન ધારણ કરે છે, તે મૈનમાંજ તેનો પ્રેમ પૂર્ણ જોશથી પ્રકટી નીકળે છે.

વાતો કરવી અને ઘોંઘાટ કરવો એ કામ સરલ છે, સામા થવું અને કજીઓ કરવો એ પણ એટલુંજ સ્વાભાવિક છે. દરેક ગુલામ પણ તેમ કરી શકે. દરેક જંગલી પશુ પણ તે કામ કરી શકે. આ ઉપરથી ખરા બળનું માપ નીકળતું નથી. આ ઉપરથી કદાચ મનુષ્યમાં પણ બળ કેટલું છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકે, પણ શાંત અને જીતેન્દ્રિય થવું, ઉશ્કેરે તેવા પ્રસંગોમાં પણ મૈન ધારણ કરવું; આ અપૂર્વ આંતર આ-બળનુપમ વિકાસના-પ્રયત્ન પુરાવા છે.

આ મૈનનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે તે મૈન ધારણ કરનારમાં બળ અને શાંતિ આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે સંબંધમાં આવનારા મનુષ્યને પણ તે બળ અને શાંતિનો કેટલેક અંશે અનુભવ થાય છે.

આ મૈનનો પ્રભાવ બતાવવાને કોઈ પણ જાતનો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, તે છતાં પણ જે જ્ઞાન અને નિરહંકારપણાથી તે ઉદ્ભવે છે, તે તો તેનામાં વિદ્યમાન હોય છે. તેથી આવા આત્મજ્ઞાની અને માની પુરૂષના સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યો પર તે વ્યક્તિની અસર થયા વિના રહેતી નથી. તે મનુષ્યો પણ તેની સમીપમાં રહીને શાંતિ અને સુખ અનુભવે છે.

સારા શબ્દો મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રવેશ પામી તેને સારાં કામ કરવા પ્રેરે છે, પણ પ્રેમ અને જ્ઞાનપૂર્ણ મૈન તો છેક બીતરમાં પ્રવેશ કરે છે. કારણ કે તેથી મનુષ્યને પૃથ્વી ઉપર વસવા છતાં સ્વર્ગીય શાંતિનો અનુભવ થાય છે.

શ્રી મણિલાલ નાથુભાઈ દોશી

નવ ગંગા સામાજ્ય પુસ્તકમાંથી.

અંતર અને બાહ્ય શુદ્ધિ.

અમુદ્ય રત્નો બહારની માફક અંદરથી પણ નિર્મળ હોય છે. સુર્ય અંદર તેમજ બહાર સમાન હોય છે. તેમજ કર્મયોગથી બાહ્ય શુદ્ધિ અને જ્ઞાન યોગથી અંતર શુદ્ધિ થઈ હોય તેજ ખરી શુદ્ધિ કહેવાય છે.

મોઢથી મંત્રોચ્ચાર કરે તથા પાણી વડે બહારથી શુદ્ધિ કરે છે તે ધુળથી સ્વચ્છ કરેલા દર્પણ માફક બહારથી નિર્મળ થાય છે, તે સાથે જ્ઞાનના પ્રકાશથી અંતર પણ નિર્મળ થાય તો તે અંતર્બાહ્ય શુદ્ધિ કહેવાય છે.

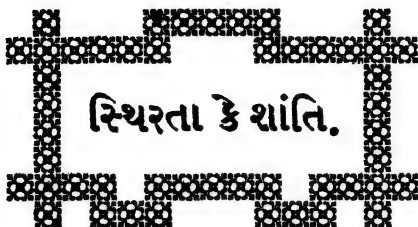
અંતર શુદ્ધ જો ન હોય તો બાહ્ય કર્મ એ માત્ર વિટંબનાજ છે. જે પ્રમાણે પ્રેતને વસ્ત્રાલંકારથી શણગારવામાં આવે, ગાંડા માણસને તીર્થસ્થાન કરાવવામાં આવે, કડવી દુધીને ગોળ લપેટી દેવામાં આવે, ઉજ્જડ ઘરને તોરણ બાંધવામાં આવે, ઉપવાસી મનુષ્યના પેટપર અન્નનું લેપન કરવામાં આવે, વિધવાને કંકુનો ચાંદલો કરવામાં આવે, પોલા કળશને ઢોળ ચઢાવી બહારથી ચકચકીત કરવામાં આવે તે સર્વ વ્યર્થ છે, તેવીજ સ્થિતિ એકલી બાહ્યશુદ્ધિ કરનારની છે. મદ્યથી ભરેલી ગાગર ગંગામાંજઈ બહારથી ધુઓ તેથી કાંઈ પવિત્ર થતી નથી. તેમ બાહ્યશુદ્ધિ

ગમે તેટલી કરો તેથી અંતર સાફ થશે નહિ, પણ અંતરમાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થતાં બાહ્ય શુદ્ધિનો લાભ આપો આપજ થશે.

આ પ્રમાણે અંતર અને બાહ્યશુદ્ધિ થયાથીજ અંતરમાં શુદ્ધ વાસના ઉત્પન્ન થતાં બહાર ઈંદ્રિયોમાં પણ તે એવી ઝગઝગી રહે છે કે જેમ સ્ફટિકના ઘરમાં રહેલા દીપકનો પ્રકાશ અંદરની માફક બહાર પણ ઝગઝગી રહે છે ! પછી વિકાર ઉત્પન્ન થાય કે કુકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય એવા વિષયો તે સાંભળે દેખે અથવા ભેટો થાય તોપણ તેના મનપર બિલકુલ છાપ પડતી નથી. જેમ પિતા પુત્રીને મળે કે માતા પુત્રને મળે કે આલીંગન દે છતાં કોઈને વિકાર કે કામવાસના ઉત્પન્ન થતી નથી તેમ જેનું મન નિર્મળ હોય છે, જેનામાં ભલાં અને ખુરાં કર્મોનો વિવેક તથા યોગ્યાયોગ્ય કર્મ જાણવાનું જ્ઞાન જાગૃત થયું છે તે-જેમ પાણીમાં હીરો ભીંજતો નથી, અને આધરણમાં રેતી શીઝતી નથી તે પ્રમાણે-તેની મનોવૃત્તિ લેપાયમાન થતી નથી.

આનું નામ સાચું શુચિત્વ અથવા પવિત્રતા છે. જ્યાં એ દ્રષ્ટિગોચર થાય ત્યાં જ્ઞાન હોય છે એમ સમજવું.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા,

સ્થિરતા કે શાંતિ.

જેના મનમાં સ્થિરતા કે શાંતિ આવી હોય તે મનુષ્ય જ્ઞાનનું જીવનજ છે. બાહ્ય રીતે દેહ ગમે તે કર્મ કરે પણ તેના મનની સ્થિરતા કાયમ હોય છે. જેમ રાતમાં ચરવા જતી ગાયનો—તેના ઘેર બાંધેલા વાછરડાપરનો પ્રેમ રાતમાં જતો નથી—જેમ ઘેરથી દુર જનાર કૃપણનું ચિન્ત તો ઘરમાં દાટી મુકેલા દ્રવ્યમાંજ હોય છે તે પ્રમાણે તે પુરૂષના દેહના બ્યાપાર ચાલુ હોય તોપણ તેનું ચિન્ત તો સ્થિરજ હોય છે. જેમ દોડતા વાહણ સાથે આકાશ દોડતું નથી, ફરતા નક્ષત્રો સાથે ધ્રુવ ફરતો નથી, પ્રવાસી સાથે જેમ રસ્તો ચાલતો નથી તેમ આ શરીર ઈન્દ્રિયોના સંબંધથી વિષયોમાં પ્રવર્તે છે પણ તેનું મન તે વિકારની લંહરીથી ઢળતું નથી. જેમ વાવાઝોડાના સપાંટાથી પૃથ્વી હાલતી નથી તે પ્રમાણે વિકારના યોગથી તેનું મન ડાહી જતું નથી. દુખ કે દારિદ્ર્યથી તેને પીડા થતી નથી, બીતી કે શોકથી તે બ્યાકુળ થતો નથી, દેહને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થતાં તે ડરતો નથી, બળવતર આશા કે સર્વાંગે બ્યાધિની બ્યાપ્તિ હોવા છતાં પણ જેનું ચિન્ત ચળતું

નથી, નિંદા, અપમાન, દંડ, કામ કે લોભનો દરોડો પડવા છતાં પણ તેના મનનો વાળ સુધ્ધાં વાંકો થતો નથી. આકાશ તુટી પડે કે પૃથ્વી દ્રવો બન્યે તો પણ જેની ચિ-ત્તવૃત્તિ પાછી પલટાતી નથી., જેમ હાથી કાંટાવાળા પુખ્તોના મારથી ધાયલ થતો નથી તેમ ખુંચે એવા શબ્દો સાંભળવા છતાં પણ જેનું મન ડંખાતું નથી. જેમ ક્ષીરસાગરના તરંગોથી મંદરાચળ પર્વત હાલતો નથી કે દાવાનળની જવાળાથી આકાશ બળી જતું નથી તેમ ઇન્દ્રિયોપર વિષય વિકારના ગમે તેટલા તરંગો આવે બન્યે તો પણ તેનું મન તુટી પડતું નથી. કિંવા કલ્પાંતે પણ તે ધૈર્ય છોડતો નથી. આનુંજ નામ સાચી સ્થિરતા કે શાંતિ કહેવાય છે. આવી અવિનાશી સ્થિરતા કે શાંતિ જેના અંગમાં અંતર બાહ્ય વ્યાપિ રહી છે તે જ્ઞાનનો પ્રકટ ભંડારજ છે.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદગિતા.

પા. ૪૩૬

આનંદમય જગત.

પ્રભાતમાં લાલ અરુણોદય આનંદ પ્રગટ કરે છે. ચળકતી રેતી સાથે અથડાઈને નાશ પામતા ગર્જના કરતા જળના કદલોલો પણ તે આનંદનોજ નાદ કરે છે. અનેક પ્રકારના પ્રકાશથી ગેલ કરતી અને અસ્ખલિત ગતિથી જળ-ખંદુને ઉછાળતી નદીઓ પણ તેજ આનંદનું ગાન કરી રહી છે. જંગલના વૃક્ષો પણ પાંદડાના ખડખડાટ સાથે આનંદ પ્રદર્શિત કરે છે. એકાંતમાં આવેલા પર્વતોના ભવ્ય શિખરો પણ આનંદનીજ પરાકાષ્ટા સુચવી રહ્યા છે. પાંદડાની ઘટામાં રહીને પક્ષીઓ પણ આનંદનો ધ્વનિ કાઢે છે. વિવિધ રંગનું પુષ્પ પણ પોતાના શાંત હાસ્ય વડે તે મધુરો આનંદ આનંદ અને આનંદજ સુચવી રહ્યું છે. માટે હે પ્રાણી ! તું જાણી લે કે આનંદી થવું, આનંદમાં રહેવું એજ તારું કર્તવ્ય છે. જો તારે તે આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુના જેવું થવું હોય તો તારા આનંદને ખીલવ. જીવનના ઉંડા આનંદનો અનુભવ કર. પ્રભુના આનંદને પ્રકટ કર. દિલાસાને માટે, ધૈર્યને માટે અને મદદને માટે તારી પાસે આવતી દરેક દીલગીર વ્યક્તિ તરફ તારી સઘળી શક્તિઓ આનંદ ભેર પ્રદર્શિત કર. આનંદ આનંદ અને આનંદ તારા હૃદય-માંથી વહેવા દે.

મહાત્માનું હૃદય.

પાનું. ૫-૬.

અહિંસાનું સ્વરૂપ.

જેમ સુવર્ણને કસોટીપર ચઢાવતાં તેની કિંમત સમજાઈ જાય છે તેમ જ્યારે જ્ઞાન અને મનનો મેલાપ થાય છે ત્યારેજ મનમાં અહિંસા પ્રકટે છે.

જે પ્રમાણે બગલો પાણીની લહેરોને હરકત નહીં પેહોંચાડતાં માત્ર પોતાના બાદ્ય મત્સ્ય તરફજ નજર રાખી વેગથી પાણીમાં ચાલે છે તે પ્રમાણે જે મનુષ્ય પરમાણુમાં સુષ્કાં અતિ સુક્ષ્મ જીવો ભરેલાં છે એમ જાણી કડ્ડા અને સંભાળપૂર્વક પગ મુકીને ચાલે છે, બીજા કોઈ પણ પ્રાણીને ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે સંભાળ રાખીને કાર્ય કરે છે તેઓ સાચી અહિંસા પાળે છે.

બિલાડી પ્રેમથી બચ્ચાંને મુખમાં પકડે છે ત્યારે તેના દાંત તેને સ્પર્શ પણ કરતાં નથી. મમતાળુ માતાની પોતાના બાળક પરની દ્રષ્ટિમાં જેવો પ્રેમ અને કોમળતા જણાઈ આવે છે તેમ તે અહિંસાને સેવનાર પ્રેમ તથા હયાથી સંભાળ પૂર્વક પોતાનો પગ જમીનપર મુકતો ચાલે છે. કોઈપણ પ્રાણીની નિદ્રા કે શાંતિનો ભંગ કરતો નથી હિંસાના ભયથી તે ઘાસને પણ ઓળંગતો નથી તો પછી પ્રાણીની દરકાર ન રાખે એ બનેજ કેમ ?

તેનું વર્તન કૃપારૂપી પુલં પ્રજોથી ફળદ્રુપ હોય છે તેની પાણીમાં પણ મુર્તિમંત હયા જોવામાં આવે છે તે

શ્વાસોશ્વાસથી પણ ખીજને ત્રાસ આપતો નથી તેનું મુખ કેવળ પ્રેમનું પિયર જેવું લાગે છે. તેના દાંત જેવા માધુર્યને અંકુર પુટ્યા હોય તેવા લાગે છે મુખમાંથી અક્ષરો બહાર પડ્યા પહેલાંજ તેની મુખમુદ્રાપર સ્નેહભાવ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. હૃદયમાં પ્રથમ દયા ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી કૃપાથી અને પ્રેમથી પરિપુર્ણ શબ્દો બહાર પડે છે. પ્રથમ તો એ એવું બોલવાનુંજ મન કરતો નથી કે જેથી કોઈને ખોટું લાગે અને બોલવું પડે તો તે એવી રીતે બોલે છે કે જેથી કોઈના હૃદયમાં ખુંચે નહિ, શંકા ઉત્પન્ન ન થાય, કોઈનું કાર્ય બગડે નહિ. કોઈ ખુદી જાય નહિ, કોઈ હેબકી જાય નહિ, કોઈને કલેશ ન થાય, કોઈને કોષ કે ગુસ્સો ન થાય. આવો તેનો મનોભાવ હોય છે. કદાચિત કોઈની પ્રાર્થનાથી બોલવા લાગે તો તેનું બોલવું શ્રીતાને મા આપના બોલની માફક આનંદદાયક થઈ પડે. વ્યાજ સ્તુતિથી ભરેલા, વાદ ઉત્પન્ન કરનારા, ખીજને ત્રાસ થાય તેવા, નિન્દા અને છળથી ભરેલા, અન્યના હૃદયને ડંખે તેવા તેમજ દંભ, કપટ, આશા, શંકા અને ઠગબાજીવાળા શબ્દો તે બોલતો નથી તેની દ્રષ્ટિ સ્થિર હોઈ તેના કપાળમાં કદી કોષની કરચલી પડતી નથી. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પ્રજ્ઞ વ્યાપ્ત છે તેને કદાચિત ત્રાસ થશે એમ જાણી તે બહુધા કોઈ તરફ જોતો પણ નથી. આંતર કૃપાના બળથી કોઈના તરફ જુએ છે, તો ચંદ્રબિંબમાંથી નીકળતી અમૃતધારા કોઈની દ્રષ્ટિએ પડતી નથી તોપણ ચકોર પક્ષીને તેની પ્રતીતિ થઈ આનંદ થાય છે, તેજ પ્રમાણે જે પ્રાણી તરફ તે દ્રષ્ટિ કરે તેને આનંદજ થાય છે. તે પોતાના હાથનો ઉપયોગ

માત્ર બીજાને અલય વચન આપવામાં, પડી જતો હોય તેને આધાર આપવામાં અથવા પીડિત અંગપર ધીમે રહી હાથ ફેરવવામાંજ-કરે છે. મલય પર્વત પરના પવનથી પીડિત મનુષ્યને આનંદ થાય તેમ તેના કરસ્પર્શથી પશુને પણ આનંદ થાય છે.

આવા વર્તનવાળો માનવી સાચી અહિંસા પાળે છે એમ સમજવું. તેનેજ ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલી સમજવી.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા.

પા. ૪૨૪

તાપથી તપ્ત થયેલ મૃગ જેમ મરૂ ભુમિના ઉજ્જડ વેરાનમાં પાણીને માટે ભટકે છે અને દોડી દોડીને ઉલટો પોતાની તૃષા અધિક વધારી મુકે છે, તેના જેવીજ મનુષ્યની સ્થીતિ રહ્યા કરે છે. જે પ્રમાણે એકાદ જન્માંધ રાજમાર્ગની શોધમાં દોડતો જાય છે. અને ઉંડા ખાડામાં તૂટી પડે છે તે પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો સુખની શોધમાં જઈ દુઃખજ મેળવે છે.

સુખને માટે જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે તે સઘળા શાખા તોડી પડ્લવ કરવા, ઘર તોડીને દેવળખાંધવા, લોકને હુટીને સદાવૃત્ત કાઢવા, મસ્તકપર વસ્ત્ર ઓઢી નીચેનું અંગ ખુદ્લું સખવા, મહેલ તોડી મંડપ કરવા, ઘર બાળીને તાપણું કરવા, બળદ વેચીને ગધેડું અને પોપટ વેચી પાંજર ખરીદવા જેવા પ્રયત્નો છે. સામાન્ય મનુષ્યો જે સ્થળે 'સુખ' છે એમ માને છે ત્યાં ઘણી વખત સુખની ગંધ પણ હોતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ ત્યાં ભયંકર દુઃખ

હોય છે. આપણે મનુષ્ય પ્રાણીઓ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની પરિપુર્ણ અને વિચારવંત છીએ એવી ગમે તેટલી ખડાઈ હાંકીએ તોપણ ગળને પકડી પોતાનો પ્રાણ પોનાર માછલીના કરતાં આપણી સ્થિતિ વિશેષ સારી નથી. ઉલટી તેથી પણ ખરાબ છે. કેમકે મત્સ્ય તો ગળનો સ્વભાવ જાણતું નથી પણ આપણે તો સંસાર મૃગજળ સમાન છે. એમ જાણવા છતાં સંસારરૂપી ગળને પકડવા દોડીએ છીએ. કાંકા મારીએ છીએ તો શું આપણે સર્વ પ્રાણીઓમાં સૌથી વિશેષ અજ્ઞાની નથી ?

હરથડી ઠોકરો વાગે છે, વારંવાર રસ્તો ચુકી આડે માર્ગે અથડાવું પડે છે. માર્ગ દર્શક ચિન્હોનો વિલય થઈ દિશા ભુલી જવાય છે શંસય સાગરના તરંગો એક પછી એક આવવા લાગે છે અને તે જીવને અકળાવી નાંખે છે આવી સ્થિતિ થતાં ‘આ કડું કે તે કડું ? ‘આ કાર્ય ઉત્તમ કે પેલું ? ‘આ વસ્તુમાં સુખ કે પેલી વસ્તુમાં ? ‘આ માર્ગે વિજય થશે કે પેલે માર્ગે ? ‘આ રસ્તે ધન મળશે કે પેલે રસ્તે ? ‘આવા વિચારોમાં રાત દિવસ ગોથાં ખાયા કરે છે.

સોમલમાંના કીડાને સોમલજ પડરસ લોજન લાગે છે. નરકના કીડાને નરકજ વિલાસ મંદિર લાગે છે. મધપાન કરનારને મધજ અમૃત સમાન લાગે છે. પરંતુ જેને થોડી પણ બુદ્ધિ છે, જેને થોડો પણ સારાસારનો વિવેક છે, જેના અંતરમાં જરાપણ વિચારની સ્પૃતિ જાગૃત છે. જે કાંઈક પણ શાંતિનો આશ્રય સ્વીકારે છે તે કાંઈક અંશે પણ આવી ડામાડોળ સ્થિતિમાંથી મુક્ત થાય છે.

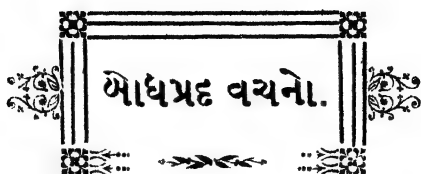
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરીભગવદ્ ગીતા.
ઉપાધ્યાયમાંથી

જો તમે અડગ રહેશો અને જો તમારામાં આત્મશ્રદ્ધા હશે, તો તમે શાંતિની કિંમત જાણી શકશો. તમારા માટે કદી કોઈ બોલશે નહિ. ખાલી બોલનારા માણસો નિર્બળ છે એમ દુનિયા જાણે છે અને તેથી સૌ તેને છોડી દે છે. તમે જે કાર્ય કરવાના છો તેને માટે વાતો ન કરો, પરંતુ તે કાર્યને અમલમાં લાવો અને તમારા કાર્યને એની જો બોલવા દો. ખીજના કાર્યની ટીકા કરવામાં તમારી શક્તિનો વ્યય કરો નહિ, પરંતુ તમારું કાર્ય સારી રીતે કરવામાં તમારા મનને પરોવો, આતુરતાથી અને માધુર્યથી કરેલું ખરાબ કાર્ય પણ ખીજ સામે ભસવાના કરતાં વધારે સારું છે. જ્યારે તમે ખીજના કાર્યની ટીકા કરો છો ત્યારે તમે તમારું કાર્ય ખોવો છો. જો ખીજ આડે રસ્તે જતા હોય તો તેમને મદદ કરો અને તમે સારું કાર્ય કરી તેમને તેવું કરતાં શીખવો. ખીજને નિંદશો પણ નહિ વા તેમની નિંદા ઉપર વજન પણ આપશો નહિ. જ્યારે તમારા ઉપર હુમલો થાય ત્યારે શાંત રહેજો. આ રીતે તમે તમને જીતશો અને શત્રુદોના ઉપયોગ વિના ખીજને શિખવશો.

નંદનવનને આંગણે.

પા. ૯૭-૯૮

મુંગામાંજ શોભા

કાગડાઓનો કકળાટ [કોલાહલ] થઈ રહ્યો હોય ત્યાં કોયલનો ટહુકાર સંભળાય છે? નહિંજ! તેમ પરસ્પર બકવાદ કરનાર મુર્ખ માણસોના ટોળામાં બુદ્ધિમાનોએ અવશ્ય મુંગાજ રહેવું તેમાંજ તેની શોભા છે.

ગુણુહીન

જેમ સંપૂર્ણ ભરેલો ઘડો શબ્દ કરતો નથી પણ અધુરો ઘડો વારંવાર છલકાઈને અવાજ કરે છે તેમ કુલીન વિદ્વાન ગર્વ કરતો નથી પણ ગુણુહીન માણસોજ બહુ બકવાદ કર્યા કરે છે.

ખરો ભાગ્યશાળી

જે માણસ પરિનિંદા કરવામાં મુગો છે, પરસ્ત્રીને જોવામાં આંધળો છે, તથા પરધન લેવામાં પાંગળો છે, તે ખરો ભાગ્યશાળી છે.

સાચો મિત્ર

પાપ કર્મથી વારે, હિતમાં જોડે છાની વાત ઢાંકી રાખે, ગુણોને પ્રગટ કરે, આપત્તિ વખતે છોડે નહિ. વખતસર મદદ કરે એ સાચા મિત્રના લક્ષણો સંતપુરુષોએ કહ્યાં છે.

ભાર વહન—

જેમ ચંદનના ભારને વહન કરનાર ગધેડો માત્ર ભારજ ઉંચકી જાણે છે, પણ ચંદનને જાણતો નથી તેમ અર્થ જાણ્યા વગર ધણા શાસ્ત્રો જાણનાર પણ માત્ર ભારજ વહન કરી જાણે છે.

નિંદા

આ દુનિઆમાં હમેશાં કુળવાનને દુષ્ટકુલીન, દાન કરનારને કૃપણ, સરલ પુરૂષને લુચ્ચા, ધનવાનને નિર્ધન, રૂપાળાને કદરૂપા, ધર્મીજને પાપીઓ અને ચતુર પૂરૂષને મુર્ખાઓ નિંદે છે.

[આવા પ્રસંગને નવાઈ જેવો પ્રસંગ લેખવો નહિ તેમના મનથી માનેલો એ પણ તેમનો ધર્મ છે.]

મહાપુરૂષના લક્ષણ

સંયમ સાથે વિવેક, વિદ્યા સાથે વિનય અને નમ્રતા સાથે પ્રભુતા એ મહાપૂરૂષોના લક્ષણ છે.

પ્રકાશ અને શક્તિ

ચંદનનું વૃક્ષ જેમ જેમ જીવું થતું જાય તેમ તેમ તેમાં સુગંધ વધતી જાય છે. તેજ પ્રમાણે જે મનુષ્ય જ્ઞાન વિષયમાં ઉંડો ઉતરતો જાય છે તેનામાં પ્રકાશ અને શક્તિ વધતીજ જાય છે.

મશ્કરી

ઉપરથી મ્હોં હસતું રાખી બીજને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય તેવા અનિષ્ટ કે નુકશાનકારક વચનો બોલવા તેનું નામ ઉપહાસ કે મશ્કરી કહેવાય છે. એથી સામાને નુકશાન પહોંચે છે.

બીજને નુકશાન કે ત્રાસન પહોંચે એવું નિર્દોષ વચન બોલવું એ હાસ્ય છે.

સાચું સુખ

આ જગતમાં સોનાના ફૂલવાળી પૃથ્વીના સુવર્ણમય પુલો ત્રણ પૂરપો ચુંટી શકે છે શુરવીર, વિદ્વાન અને જે સેવા કરવામાં કુશળ છે. તે. અર્થાત્ આ ત્રણ ગુણ ધરાવનાર સાચું સુખ મેળવી શકે છે.

શત્રુ સમાન

લોભીઓને યાત્રક શત્રુ સમાન લાગે, ચોરને ચંદ્રમા શત્રુ સમાન લાગે, વ્યભિચારીણીને પોતાનો સ્વામિ શત્રુ સમાન લાગે અને મુર્ખ મુનુષ્યોને બોધ આપનાર શત્રુ સમાન લાગે છે.

[શ્રી નીતિવચનમાળા મણકો ૩૯.]

આનંદ સ્વરૂપ

પ્રભુની

આનંદમય જગતવાડી

તેમાં વળી

ચારે બાજુ દુઃખ અને શોક કેમ દેખાય છે ?
સાચું સાધ્યખિન્દુ ભુલી ગયા, સાચો માર્ગ ન સેવ્યો,
ખોટી વસ્તુને સાચી માની, તાત્કાળીક રૂળ તરફ
લોભાઈ ગયા, આતું પરિણામ દુઃખ દુઃખ અને દુઃખજ
હોય

સાચો માર્ગ જાણવા-પ્રેમમય અને આનંદમય
બનવા-તેમજ ખીજને બનાવવા ઇચ્છા હોય તો

માત્ર રૂ. ૧ ની પોસ્ટની ટીકીટો મોકલી
આનંદના સાહિત્યનો આખો સટ

મંગાવો. એક સટમાં આવતી વિધવિધ ચીજો જોતા

ખરેખર તમે અજબ થશો.

નફો જ્ઞાન પ્રચારમાંજ વપરાય છે.

આનંદ.

ડૉ. સાબરકાંઠા ખોડીંગ હાઉસ મહાદેવી મુખર્જી ના. ૨

બોધ વચનો.

(મુલ્યવાન રત્નોમાંથી)

કોઈ એ અવનતિનો સખળ ઉપાય છે. જે મનુષ્ય કોધને આધીન થાય છે તે પોતાના સામર્થ્યને ગુમાવે છે. કજીઆ કંકાસ વગેરે પ્રસંગોમાં ન જોડાઓ પણ ત્યાંથી દુર ચાલ્યા જાઓ. તમારા મન ઉપર કાબુ રાખો. કોધને અટકાવો. એટલે શાંતિના સામર્થ્યનો મહોદધિ તમારી સમીપ આવશે.

તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારા આંદોલનો વડે શાંતિ પ્રસરાવો, શાંતિ અને ઉન્નતિનાજ વિચારો કરો તો તમારી ઉન્નતિ થશે તેમજ બધાના પ્રેમપાત્ર બનશો.

કોઈ મનુષ્ય તમારી નિંદા કે ટીકા કરે તેથી તમે તેનાપર કોધ કરશો નહિ. કેમકે નિંદા કરવાથી તે નિંદા કરનાર પોતેજ અવનતિના માર્ગ પર આવી પડે છે. તમારે તમારી નિંદા થવાથી લેશ પણ પરિતાપ પામવાની જરૂર નથી.

બાવળ વાવી આંખાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. તેમ પાક કર્મો કરી શુભની આશા રાખવી વ્યર્થ છે.

રાજા, મહારાજા તથા ઉંચ કોમના આબરૂદાર સદગૃહસ્થોને

રહેવાની તથા જમવાની સંપૂર્ણ સગવડ ધરાવતું
આ એકજ યોગ્યમાં મોટું લોજ છે કે જ્યાં રહેવા
માટે હવા ઉગ્રસ સાથે સ્વચ્છ જગ્યા તથા જમવા
વીગેરેને માટે ઉત્તમ સગવડ મળી શકે છે.

ફ્રીલીઓ માટે સ્પેશીયલ રૂમો પણ મળી શકે છે.

ચાર્જ મધ્યમસરના છે.

પધારી ખાત્રી કરો.

શ્રી

નૃસિંહ હિન્દુ લોજ.

સીતારામ બીલીંગ સી. બ્લોક

પોલીસથેનની બાજુમાં ક્રાફ્ટ મારકેટ સામે મુંબઈ

તમારું શું જવાનું છે.

(ગઝલ-કવાલી)

પ્રયોજન શું હોતે કાને, બધીર જેવા થવાનું છે

હસી બોલો જરા તેમાં, તમારું શું જવાનું છે ?

અમે તમી ચાલતા આવ્યા, કહી ધન આપની પાસે

દિલાસો કયો જરા તેમાં, તમારું શું જવાનું છે ?

બહા બાણી અમે બાઈ, તમારે આંગણે આવ્યા

અખર પુછો જરા તેમાં, તમારું શું જવાનું છે ?

મધુ વિધુ આપના હોવા ન બેઠ શકિત કોઈના

નિમીત્ત બન્યો જરા તેમાં, તમારું શું જવાનું છે ?

(અંત)

